

خليل أحمد خليل.. تقرير العقل عن اللاعقل

ريتا فرج (السفير)

29 يناير 2016

في كتابه «العقل في الإسلام: بحث فلسفي في جذور التزاك بين العقل العلمي والعقل الديني» (دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية، 2010) عمل خليل أحمد خليل على إحياء السؤال حول مسألة العقل في الإسلام، وعلى تبيان أسباب تنوع العقول التي ولدت مع الإسلام وتواصلت فيه أو ضده حتى أيامنا الحاضرة. وقد اعتمد طريقة علمية، لا تتبنى أي كتابات تقليدية في الموروث والحاضر، وتكاد عن كل احتياج اعتقادي وكل تورخة ماورائية، ميتافيزيقية.

يستكمل في «عقل العلم وعقل الوهم: الفلسفة العقلية في أوج الصراع بين العولمة العلمية والعولمة الوهمية» (دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى، 2015) مسارات الصراع بين «العقلانية» و «الجهلانية» في نص إيداعي نقدي. ينقسم البحث إلى كتابين: وضع الأول: فلسفة الكون في اللاكون: أو حكمة العقل والإسلام» ما بين عامي 2010 - 2011، وجاء الثاني: «عقل العلم وعقل الوهم: معالم الصراع بين العولمة العلمية والعولمة الوهمية» ما بين عامي 2013 - 2014.

يستند صاحب «جدلية القرآن» إلى منهج فلسفي جدالي وتطوري، يهدف إلى تفكيك بنية «اللاعقل» في عالم المسلمين الحائرين، كاشفاً عن البنى الاجتماعية والدينية والسياسية التي آلت إلى طرد العقل الملم من الإسلام بتدبير سياسي غايته طرد الحرية الفطرية لصالح الفقهية. وفي ضوء الثنائية «الباقية» و «التطورية» يواجه إشكاليات التفاوت العالمي بين الثقافات العاقلة والعالمية بعلم، والثقافات الإيهامية المتلازمة مع «وهم المجهول» (السر الأخرى).

يعالج خليل في بحثه سياقات تحليلية نقدية متعددة الاتجاهات: دينية وسياسية واجتماعية وثقافية، متخذاً من «الفلسفة» بوصفها «عقلاً كونياً» بلا وسيط خارجي، فوقاني (إلهي) أو تحتاني (رسولي)، طريقاً أصيلاً غايته التصدي لإيديولوجيا التوهم الديني والسياسي. ويدرس فلسفياً عوامل الإكراه الديني والاعتقادي والسياسي في عالمين متعارضين: فيرى أن «نول العقل الفلسفي، العلمي، والتقني تمكنت من تعزيز هيمنتها بالاكتشافات، ومن استحوذها الفعلي على ولاية كونية أو رقابة علمية للعالم، ما انفكت دول العقل النبوي، الشعري أو المسرحي بامتياز، تواصل ادعاءها لنفسها، وعزّو العزّة إلى آخر أكبر، مكتفية بثقافة إيهامية قوامها تراث العادات وتحولها إلى عبادات».

يقارن الكاتب بين التبولوجيا (أو إيديولوجيا الله) والعقل العلمي في سياق: «اللامتناهيات الفيزيائية» مقابل «اللامتناهيات التبولوجية» (الله والشیطان)، من دون رفع مقولات التوافق بين العلم والدين. ويخلص بعد رصد إيديولوجيات القمع الفكري في المجتمعات الدينية أو النبوية إلى إسقاط فرضية الصراع بين العلوم والأديان، نظراً لانقطاع الصلة في حقولهما، واختلاف أدواتهما وتباين غايتيهما (العلم يخدم الإنسان، بينما الدين يستخدمه، يستعبد باسم معبود أعلى). إلى ذلك يقابله بين «الإنسان الكوانتي» و «الإنسان الديني»، على أساس التضاد بين الفيزياء الكوانتية الحديثة والتبولوجيا الدينية، فيتناول الإنجازات التي وضعها فيزيائي الكوانتية وبنوا الأوهام الدينية.

إن مطلب الأئمة الناهض على «العقلنة» و «العلمنة» يشكل مسلكاً لتقارب البشر، في حين أن الأديان ومذاهبها تفرقهم، وتنفخهم إلى حروب في

سبيل الله على حساب سبيل الإنسان، وهذا ما ينطبق - كما يرى الكاتب - على العالم العربي الذي اكتفى به «فلسفة السماء» ما آل إلى توطيد فلسفة «المسجد والعبد» بدلاً من تكوين فلسفة إنسانية جامعة قوامها التحالف العالمي والتقدم بالجماعات في مسارية الفكر العلمي.

بحسب خليل على ما يسميه «ثقافة الخفاء» قاصداً بذلك «زخارف الوحي الغيبي»، حيث تقوم على خمسة زخارف: زخرف الرحمان والشيطان، زخرف أنكر ونكير، زخرف النعيم والجحيم، زخرف الوجود والقيامة، وزخرف الجاهل والمجهول. ومقابل «ثقافة الخفاء» تقوم «ثقافة الظهور» الساعية بعقل العلم إلى دراسة الكون والإنسان امتداداً إلى الوعي التجريبي المقالوم للوهم الغيبي، وهي بدورها تندرج في خمسة زخارف: زخرف الذات والموضوع، زخرف الوعي واللاوعي، زخرف النبي والعقل، زخرف الله والعلم، وزخرف التوهم والتعليم.

يقارن صاحب «لماذا يخاف العرب الحداثة؟ بحث في البدوقراطية» بين العقلانيات والأعقلانيات بناءً على فلسفة التطور التي تتمظهر عنده في تجليات عدة، من ضمنها الفلسفة السياسية التي يوظفها في فهم الفشل المتمادى للدولة في العالم العربي الذي أسقط تدبيره العقلي ضمن مسارين تمييزيين: الأول: اغراق الفكر الفلسفي العربي في نقد الأسطورة والفقه، على حساب النظر في تحولاته وإشكالات اتحادها؛ والثاني، فشل فكر الدولة الحديثة مقابل إرهابيات جماعات اللادولة الساعية إلى إحلال ثقافة «أقتل» مكان ثقافة «اقرأ» القرآنية، ثقافة «اكتب» أي فكر وعبر بحرية. وإذ يشدد الكاتب على أن الفكر التدميري الظلامي (الأصولي، السلفي، الإرهابي) أخذ في تزيير الإسلام، يراهن - في المقابل - على النهوض الفلسفي العربي، الذي سينصب بعد إنجاز ثورات عربية أعمق وأنضج، على مطلب الاتحاد العربي بإزاء الاتحاد الأوروبي وكندا وروسيا... إلخ. لكن، بعدما تمتلئ مصر دورها المركزي الذي أقيمت منه أو استقلت، منذ سبعينيات القرن المنصرم. هذا النهوض العربي المرجى لا يمكن تحقيقه إلا بعد تفكك فقه التحجر لمصلحة تيارات التطور العلمي والعلماني الفاضل بالدول والجماعات والثقافات على قاعدة الوصل - لا الفصل - بين العقل والدولة. ومع اشتداد فورة الأصوليات، عربياً، مقابل ثورة الاتصالات والعلوم، غربياً، يوضع الكاتب انشطار الكون البشري بين جهازين: الجهاز الديني العالمي والجهاز العلمي الآخذ في التعمق، فتتشتط المعرفة العلمية المعاصرة بين معرفة علمية صارمة وبين معرفة عبادية تقضي غالباً إلى عبودية الجماهير الخائفة.

يلاحظ الكاتب في دراسته استمرار التصادم بين العلم والدين، ويضعنا أمام نماذج عدة كمثل مقارنته بين الإمام الخميني وسيفغوند فرويد، محلاً مفاسل الولاية التكوينية الخمينية مقابل الرقابة التكوينية العلمية الفرويدية. وعليه يذهب إلى أن «إله العلماء» و «إله الأنبياء» يتغالبان في حلقات الصراع كافة، متوقفاً أن تطول هذه الحال ما طال تطوّر الكون في اللاكون، وما دام العلم لم ينتكر مفاعلاً سوسولوجياً لتحطيم الأوهام الاجتماعية، معادلاً لتحطيم الذرات المادية.

يقارب خليل نظريات عالم الرياضيات وفلسفة العلوم، البريطاني، روجيه بنروز نظريات إسحق نيوتن وألبرت أينشتاين، شراحاً أهم الأفكار التي تضمنتها كتابه: (Les Deux Infinis et L'Esprit Humaine). كما أنه يناقش عالم البيولوجيا التطورية ريتشارد داوكنز في مولفه: «وهم الإله» و «الجينة الأدائية» ضمن فصلين الأول: «الله في علم الإنسان ووهمه»؛ والثاني «المورثات النسخات والمحاكاة (الجينات والميمات)». وفي نهاية تحليله الترابطي لخلاصات داوكنز يتساءل: هل أفضى مبدأ تعدد الآلهة ثم حصرها بواحد أحد إلى مثل هذا الإلحاد؟ وبكلام معاكس: ألا يُعد التآخذ الديني انقضاضاً على التعدد الإنساني؟.

يختتم الكتاب تحت عنوان إشكالي: «نهاية العزو إلى غائب؟». ويخرج بنتائج مهمة ومتقاطعة في تحليل التصادم المحموم بين اللا عقل والعقل في عالم المسلمين فيقول: «ما حدث ويحدث من جرائم تكفيرية في العالم المسلم يطول البشرية كافة، إذ يجري قتل العقل بوهم الوهم. لا تكفير في القرآن، فهذا كتاب علم أو عقل، وليست التكفيرية في الإسلام بشيء، فهي ليست ديناً بقدر ما هي إلحاد جديد، وعندنا، لا مكافحة جدية للإرهاب التكفيري بغير تحصين عقول البشر علمياً، تحصينها من الإيهام الإعلامي/السياسي/الإيديولوجي (الديني واللا ديني) وحمايتها من القتل والتفول».

يقارع الكتاب اللاعقلانيات الدينية، ورهائنا أنه لن يتقبله كثيرون، خصوصاً حين يدرس - بعين النقد - معامل الترابط بين الدين والوهم. هذا السفر أتى من «فلسفة المستقبل»، وهو يضع في أولوياته معادلة صعبة: «لا آخر مع العقل». لقد قدم للقارئ نتاج صادم ما يجعل الكتابة عنه محفوفة بالإرباك، فالأفكار العظيمة من الصعوبة إيفاؤها حقاً.